舊唐書校勘記

舊唐書校勘記卷十二

禮儀志

四時享祭

唐禮四時 通典四十九作大唐四時 各以孟月享太廟每室用太牢通典作各以孟月享太廟室各用一太牢 所司先送太常與尚食相知簡擇精好者通典作有司先送太常令尚食相知簡擇務令潔淨 以滋味與新物相宜者配之通典以上有仍字 太常卿奉薦於太廟通典作太常卿及少卿一人奉薦太廟有司行事

詳議廟制朱子奢議

按漢丞相韋元成奏 會要十二按上有臣等謹三字 咸歎其所習好同惡異冊府五百八十五作咸歎其所好習同惡異 遂令

歷代祧祀冊府令作合　豈非別嫌疑慎微丁氏子復云冊府元龜無疑字　襓與子男相埒冊府無相字　一國之貴也冊府脫沈本與今本同　天子立高祖以上並太祖七廟冊府作天子立七廟　祔祖嚴配丁氏子復云祔祖冊府元龜作祔享大事在斯冊府大作昭　將待七百之祚冊府將下衍作字

八座奏曰

於是八座奏曰　唐會要作中書侍郎岑文本議曰通典四十七同

儒雅既喪冊府喪作衰　雖兩漢纂修絕業冊府絕業作從及　執淺見而起異端冊府作是所見而起異端　自昔迄茲唐會要茲作今　孺慕踰匹夫之志冊府孺作號　臣奉睿旨沈本臣下有等字　討論往載冊府討作計非是唐會要往載作載籍　稱四祖者蓋寡唐會要祖作廟　七二廟通典作一

廟唐會要同　尙書曰七世之廟冊府同通典作尙書咸有一德曰七世之廟唐會要同　虞憙干寶之徒通典憙作喜唐會要冊府同　或學推碩儒或才稱博物通典無此二句　晉宋齊梁皆依此義通典句首有是以二字　豈非有國之茂典通典脫非字　若使違羣經之明文通典若使上有然字誤明文作正說　尊康成之舊學通典尊作遵冊府同　下偪於人臣通典冊府偪作逼　況復禮由人情冊府作況夫禮緣人情自非天墜冊府墜作降　祀逮七世冊府逮作建　乃可久之高義冊府可久作經世　實不易之令範冊府實作寔聞本同

臣等參議通典議作詳　庶承宗之道興於理定之辰尊祖之義成於孝治之日通典無此四句聞本沈本不脫冊府承宗作承天　始崇祔宏農府君冊府同通典無祔字　並舊四室

爲六室唐會要末句有焉字

許敬宗奏

奏言宏農府君　冊府同通典四十八　奏言作奏皇祖　廟應迭毀通典脫應字　謹按舊儀通典冊府五百八十五　儀俱作議　但萬國宗饗有所從來通典無但字冊府饗作享下亦享饗互見

一旦瘞埋唐會要埋作藏冊府同通典作一朝埋藏　晉博士范宣意欲別立廟宇冊府同通典句上有又按二字無意字

春征西等主安置其中通典無此二句冊府等下有三字　或言毀主藏於天府冊府同張氏本天府作太廟無注不知何據

祥瑞所藏冊府同張氏宗泰云據文義祥瑞當作詳揣誤

竊謂合宜冊府合作所　其基別室冊府同　丁氏子復云基會要作堂　按通典基作階　仍處尊位通典處作取　方書

舊儀通典書作諸是也冊府沈本同冊府儀又作議　情實可知丁氏子復云可知會要作可安　按通典冊府同　臣等參議通典無等字　本情篤教通典教作敬　在理爲宏唐會要宏作允冊府宏作宜

神主

始遷宣皇帝神主於夾室　按志在高宗祔廟之時唐會要在太宗祔廟之時考下文劉承慶奏云大帝升遐宣皇帝代數當滿則今志是也

則天議立崇先廟室數賈大隱奏

則天尋又令所司議立崇先廟室數　通典四十七　武太后又令議崇先廟室數所司議遂止　請立崇先廟爲七室通典作請立七廟　其皇室太廟通典室作家　合同諸侯之數通典合作

今是也　不合輒有移變通典作不可移變　實乖古儀沈本儀作義

則天改制太廟

改制太廟爲七廟室　通典七廟室作七室是也　奉武氏七代神主祔于太廟通典作祔武氏七代神主

張齊賢建議

故尚書稱七代之廟可以觀德　唐會要尚書作商書　一壇之廟而七　殿本考證按英華云王立七廟一壇一墠王制云天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七一壇以下共闕十六字應當補入　按冊府五百八十七唐會要同沈本亦同惟一墠作二墠丁氏子復云二當作一　皆昇合食于太祖之室冊府昇作升室作廟　太祖東向昭南向穆北向　殿本考證沈氏德潛云

按英華於穆北向下有太祖者三字另用提起與是也文義方順應補入爲合　按會要同　商之元王冊府元王作契　太祖之外更無始祖唐會要太祖上有是字　其間代數既遠冊府既作稍　遷廟親廟出太祖之後通典親下無廟字脫出上有皆字是也冊府洗本同　無始封祖冊府無封字　卽以高皇帝爲太祖冊府同通典高下有祖字　太上皇帝之父　按帝上宜依唐會要增高字　其高祖太皇處士君等冊府祖作皇　並爲屬尊唐會要並作亦冊府同　至於有隋丁氏子復云有隋本作周隋按下文宇文氏與隋室幷有當作周張氏宗泰云有當作周按下文有宇文氏而上文由魏迨唐則隋上不當遺周當據以改正　斯禮不改冊府改作易　隋室以武元皇帝爲太祖唐會要室作氏　累葉重光唐會要冊府葉作聖

周朝太祖之外丁氏子復云周朝通考作後周　按周朝宜依通典作後周唐會要朝作廟　或有引白虎通議云通典冊府議俱作義　及鄭元註詩雍序云通典冊府註皆作注通典無雍字　何者彼以禮王者祖有功宗有德冊府無何者通典冊府功下有而字　涼武昭王爲始祖者冊府涼作梁無者字　殊爲不可冊府殊作斯　即皇家之景帝是也唐會要景下有皇字冊府同　涼武昭王冊府涼作梁　後主失國土宇不傳通典失國作失守土宇作國土冊府作守土　景皇始封冊府同張氏宗泰云本作皇他本作帝從之　實基明命唐會要命作德通典基作本　崇西涼之遠搆冊府涼作京通典搆作構　考之前古通典考作求　晉氏不以殷王卬爲太祖丁氏子復云卬當作印　按通典卬作印是也冊府誤作卯　則皇

家安可以涼武昭王為太祖乎冊府涼作梁誤　制下公卿議議者多同冊府無上議字唐會要冊府多作僉　杜林正議唐會要杜林上有唯字通典冊府同　漢業特起冊府業作室以其近之冊府近作返誤　今既年代寖遠唐會要寖作寢誤冊府作浸　方復立之唐會要方作乃　是非三祖二宗之意唐會要作三宗冊府句末有也字　宜應慎禮冊府慎禮作慎重　祭如神在唐會要作祭神如在

劉承慶等又議

與太祖之廟而七　冊府脫之廟二字　古今之通制冊府通作遺誤　皇唐稽考前範冊府皇唐作唐皇誤　但以開基之主唐會要基作國冊府主作王　湯文祚基稷禼丁氏子復云會要作湯武　按冊府句首有昔字唐會要昔湯武受命祚因稷

契　及魏晉經圖丁氏子復云會要經圖作經國　皆勳隆近
代唐會要隆作崇　罕聞全制冊府全作令　皇家千齡啟旦
冊府旦作聖　百葉重光冊府百作四英華同注云唐會要作
六非　景皇帝濬德基唐冊府濬作睿　號雖崇於太祖冊府
崇作宗　大帝登遐神主升祔於廟室　按冊府作文帝神主
外祔於廟室非是通典與今志同　準禮復遷沈本復作合是
也　今止有光皇帝冊府作上有先皇帝是也　理難遞革冊
府難作資　宣皇既非始祖又廟無祖宗之號親盡既遷其廟
不合重立　按冊府作宣皇既遷其廟不合重立文義未足今
志是也通典同　實違王制之文通典實作恐冊府王作古
不合先朝之旨冊府朝作廟　不虧古議唐會要不作無通典
冊府議作義

令宰相更加詳定

令宰相更加詳定　通典宰相作宰臣唐會要册府同　奏言竝十三人自分兩議册府言作曰唐會要之下有百字册府議作義　張齊賢以始同太祖不合更祖昭王册府張齊賢以景帝始封爲唐宗太祖不合更祖昭王是也沈本始下有祖字文義亦不明　臣等商量册府量作議　二年駕還京師通典二年作三年　仍改武氏崇尊廟通典改武氏崇尊廟爲崇恩廟是也沈本同

楊孚奏言

楊孚奏言太廟齋郎承前只七品已下子　通典四十七作楊孚奏曰太廟齋郎唯取七品子　孚奏曰通典作浮曰誤　崇恩廟爲太廟之臣太廟爲崇恩廟之君　按通典崇恩爲太廟之臣

文義未備今志是也

特令遷祔

乃特令遷祔　唐會要十九作乃令升祔　又協古訓唐會要訓作制　伏願陛下以禮斷恩唐會要禮作義下又云式存祀典宜據補入

陳貞節等奏議

及行祔廟之禮　按及當作將　太常博士陳貞節蘇獻等奏冊府同唐會要十二此上有太常卿姜皎及禮官八字通典五十一同　按下有時太常卿姜皎復與禮官上表之語宜據補入

謹按孝和皇帝　按唐會要謹按下有中宗二字通典同謹按上又云禮天子三昭三穆與太祖之廟爲七而太祖常存聖人之大典也若禮名不正則奠獻無序矣志脫宜據補冊府五百八十

入惟與太祖之廟爲七句無之廟二字下有昭穆迭毀四字唐會要通典今志俱脫宜據補入而太祖常存冊府存作在　今睿宗大聖眞皇帝通典作太上皇冊府眞作貞　是孝和之弟唐會要孝和作中宗通典同　甫及仲冬通典句上有以六月升遐五字唐會要同　禮當祔遷唐會要通典冊府俱作遷祔但兄弟入廟冊府兄弟作弟兄　云兄弟不相爲後也通典脫云字冊府云下有禮字是也　其惠帝當同陽甲孝成別出爲廟冊府無其惠帝三字通典無同字　又曰若兄弟相代冊府同沈本代作後　若傍容兄弟通典傍作旁　有不得全事於七代之義矣唐會要事作祀通典無於字通典冊府矣俱作也　奉睿宗神主昇祔太廟通典冊府昇作升　獻祼長序冊府長作嘗　按通典句下有云禮也萬代之典敢不颺言唐會

要無禮也二字餘同通典

貞節等又奏

又以肅明皇后　冊府后作帝誤　禮宗廟父昭子穆唐會要十九禮上有臣聞於二字　自夏殷而來無易唐會要無易字下有茲典二字是也冊府同沈本不脫　無啟母之尊唐會要啟作帝　姜嫄是也冊府脫此四字　晉簡文鄭宣后唐會要文下有母字宜從之　歲時就廟享祭而已冊府歲時廟已全享祭

四時享祭如舊儀唐會要四時享祭一如舊儀

姜晈上表

時太常卿姜晈　按晈宜作皎　復與禮官上表唐會要十五禮官爲陳貞節等通典四十七　上表作上言冊府作上奏　配高宗天皇太帝通典無太皇太帝四字冊府太作大沈本同　岑羲

等不閑政體通典無等字政體作正禮　若又使帝號長存册

府無又字通典無此句　不得昇祔於斯矣唐會要昇作升册

府沈本同　昇祔非遥沈本昇作升册府作漢誤　請申陳告

之儀册府申作行

韋湊上疏

時旣別造義宗廟　沈本旣作祭　其後代有稱宗唐會要十九

宗作崇　祖宗之義　按宜依唐會要作稱宗之義沈本同

元宗謂宋璟曰

卽安正殿　張氏宗泰云依唐會要十九殿當作寢

步詣太廟

景雲中元宗自齋宮步詣太廟　沈氏炳震云景雲中三字譌衍

按景雲爲睿宗年號此文承開元六年下不宜羼入景雲中

三字沈氏云譌衍是也張氏宗泰云唐會要作六日以上文六日質明行事考之唐會要是當從之　昇自祚階沈本昇作升

對定可否

元宗令宰相召平子與禮官對定可否太常博士蘇頲等固執前議　通典詔下禮官議蘇獻固執前議　按冊府作蘇獻以下文獻等不能屈時蘇頲知政事核之當作蘇獻爲是沈氏亦作蘇獻不誤　平子口辯所引咸有經據沈本辯作辨通典引作稱　時蘇頲知政事通典作蘇頲爲宰相　以獻是其從祖之兄通典作獻卽頲從祖兄　遂謫平子爲康州都城尉通典平子竟被貶爲康州都城尉張氏宗泰云唐會要十五康誤作廉今榮都城隸康州非廉州附正之

十年正月制

宗猶尊立　按猶宜作由沈本作由

顏眞卿奏

莫不建也　冊府五百八十九建作違誤　安帝信讒害大臣廢太子冊府信作以　因以陵號稱宗冊府稱宗作稱恭宗　則此道衰矣冊府衰作衷　升祔元宗肅宗冊府升祔作並祔

杜黃裳議

自東漢魏晉迄於陳隋　冊府五百九十一東作秦於作于　始封元本　按元本宜依唐會要作於唐　德同周武王也冊府唐會要周下有之字沈本不脫　新主入廟唐會要旣德宗神主新入廟冊府主作王誤　合食如常冊府作合食於嘗

王涇建議

順宗神主祧　唐會要作順宗神主將祔是也冊府同　惟三代

行之冊府脫行字　殷人七代丁氏子復云會要作十七代

按冊府亦作十七　聖唐德厚流廣冊府聖作至非　禮則然

矣冊府矣作也　臣竊未諭也冊府諭作喻　昔者高宗晏駕

冊府昔作日唐會要同　匡輔王室冊府匡作佐　可謂革命

中興之義殊也唐會要可謂作實與是也　文帝自代邸而立

之唐會要立上有繼字　霍光輔遷之廟其例三也沈氏炳震

曰輔字下明有闕文玩上文應是霍光輔宣帝而立之不以宣

帝爲中興不遷之廟其例三也義方明白丁氏子復云會要霍

光輔宣帝再盛基業而不以宣帝爲不遷之廟其例三也此脫

按冊府與會要同　爲六代伯祖冊府伯祖作祖毋誤　爰

及漢周故事冊府漢周作周漢　是與中興功德之主不同冊

府同唐會要不作亦誤

杜黃裳奏

準禮合於太廟從西第一夾室　丁氏子復云會要合下有遷字

蔣武對曰

今中宗於惠安二帝事同　冊府於作與是也　則五王永絕配

享之例唐會要十五例作典冊府之典作如之何

李夷簡上議

先是河南節度使李夷簡上議曰　按依冊府作是時淮南節度

使李夷簡上議曰　甚前寇逆冊府前作窮是也唐會要同沈

本作削　陛下正當決在宸斷唐會要正作宜

其月禮部奏準

南北三間　冊府同張氏宗泰云南上脫今夾室三字當依唐會

要補　第二間高宗室第三間中宗室冊府同丁氏子復云高

宗會要作高祖中宗作太宗　藏于太室北壁之中　按太室
册府作太宗室
長慶四年禮儀使奏
長慶四年正月禮儀使奏　唐會要正作五册府作牛僧孺爲禮
儀使長慶四年七月奏　太祖之廟而七唐會要句上有合字
册府作與太祖之廟合而爲七下又有云尚書咸有一德篇亦
曰七代之廟可以觀德宜據補入　上祭七廟册府廟作代
其下三昭三穆之外丁氏子復云會要其下三昭三穆謂之親
盡四時常享自如禮文今以新主立廟元宗明皇帝在三昭三
穆之外云云此脫　按册府與會要同　禘祫之歲册府作祫
禘之歲　則從合食制從之册府制作詔沈氏炳震云此疑是
穆宗升祔上祧元宗之議合食下疑有闕文張本同

會昌六年禮儀使奏

并合祧遷者 唐會要十二作并合祧去舊廟等事 惠公與莊公當同南西上隱桓與閔僖當同北西上 按唐會要及冊府南北下并有面字 皆用此義毀之 按毀之二字宜衍冊府五百九十二無 於理無矣唐會要冊府無下有疑字 二者今已兄弟相及冊府已作以 則合復祔代宗神主於太廟冊府神主作神宗 雖云七主冊府云作有 晉元帝上繼武帝而惠懷愍三帝唐會要三帝下有別享二字 纔六七年唐會要無七字宜從之 四者添置廟之室沈本無之字是也張氏宗泰云之字疑衍 及穆僖三帝 按語有脫誤宜依唐會要冊府作及成康穆三帝 以江左大儒冊府大作名 折古今之紛互冊府紛互作紛紜

鄭涯等奏議

夫禮經垂則　唐會要十二則作訓　三朝嗣位唐會要嗣作祠

臣等商議請依禮官所議唐會要作臣等商量伏請依禮官

所議

有司請享太廟

中和元年夏四月　按僖宗以廣明二年七月改中和元年此夏

四月不應繫以中和或史家據後改之年號繫之　以祔行廟

張氏宗泰云此下誤羼光啟元年四字今按前後俱論廟制非

別一事也合刪之以正其失　按此下雖論廟制非一時事不

可刪　及孝明太皇太后等別廟三室等神主沈本祔主上無

等字

宗廟焚毀

具宗廟焚毀及神主失墜事由奏　張氏宗泰云奏上當有申字
丁氏子復云冊府元龜由下有申字　修奉使宰相鄭延昌具
議　殿本考證延昌以景福元年三月入相而修奉太廟乃在
僖宗光啟三年其時延昌未爲宰相僖宗紀及殷盈孫傳及此
志皆稱宰相蓋史家追稱之　主司宗祝沈本祝作祏冊府五百
九十三作祏誤　伏緣移蹕鳳翔冊府緣作以
降勅修禮
敬修典禮　冊府修作承
鄭延昌奏
宗廟制度有數　冊府數作素
殷盈孫奏
權於長安殿安置　冊府安作慶　即於少府監取西南屋三間

冊府閏下有內字

有司請以三太后神主祔享於太廟

貞獻皇太后韋氏　沈本韋作蕭張氏宗泰云本誤作韋當依本傳作蕭　每年五饗冊府每作一　別廟皇后丁氏子復云冊府元龜作皇太后　按冊府五百九十三亦無太字丁氏所云未知何卷俟考　昭成肅明之崩也冊府之崩作棄世　元獻之崩也冊府作元獻棄世　昭德之崩也冊府作昭德棄世　按冊府以語忌改之不必從　故創別廟張本創下有立字丁氏子復云冊府元龜創下有立字　作神主合祔憲宗廟室冊府憲作獻誤　帝在位后先作神主之例沈本帝上有不同二字是

今忽以皇太后入列於昭穆冊府皇上有太字是　此三不可也沈氏炳震云今按上一二及下四不可上俱無此字是此

字當爲衍文下五不可同　四時祭薦及禘祫於七廟皆祭唐會要十四於作與冊府同　惟不入太祖廟爲別配文魏思甄后明帝母冊府太下有廟字沈本無配字唐會要無魏字冊府同　按文魏二字宜倒否則魏字衍冊府無魏字沈本作魏文昭甄后張本作惟不入太祖廟爲別配魏文昭甄皇后云魏誤作配依他本改正　復入太室夾室乎冊府太室作太廟　今已勅下大祭日迫冊府迫作近　於是遂以三太后祔祫太廟達禮者譏其大謬至今未正　按考異云舊史成於石晉之世唐之太廟久毀矣至今未正之語蓋後唐史臣之詞也

任疇上言

會昌六年十一月太常博士任疇上言去月十七日　唐會要十六去作前任疇作任儔　按志下文亦疇儔互見冊府作疇　獨

德明興聖廟德廟直候論狀稱唐會要德廟作得廟冊府五百九十二同張氏宗泰云本兩廟中得字誤作德候作侯亦誤俱當依唐會要改正　及宗正寺冊府寺作等是也　請過祭詳窺玉牒丁氏子復云過會要作遇張氏宗泰云過當依唐會要作遇今廟室奪倫冊冊府室作至誤　硏精詳覆張氏宗泰云覆當作覈依唐會要改正　請按德明興聖廟共成四室冊府按作接　伏以德尊謚為孝君臣嚴敬有司愼恪是歲以還不當失序丁氏子復云會要伏以國之大事宗廟為先禘祫之禮不當失序　按此因獻昭懿穆懿祖之室反在獻祖之上昭穆失序故有此議德尊謚為孝云云文義舛錯當從會要　按冊府與會要同又按此條自會昌六年至下文其事遂行共二十五行當在前大中三年十一月制文前又按冊府載任疇奏文多錯

簡不可從

任儔又奏

其月儔又奏　唐會要冊府奏下有曰字沈本不脫　伏聞今月十三日勅唐會要冊府聞作奉　以臣所奏獻懿祖二室倒置事宜令禮官集議聞奏者唐會要冊府獻下有祖字　準貞元十九年所祔獻懿祖於德明廟唐會要冊府獻下有祖字　臣得奉禮郎李岡協律郎諸葛畋丁氏子復云會要岡作崗畋作玫　修撰朱儔唐會要冊府作修撰官朱儔　博士閔慶之冊府作關慶之　及皇室圖譜冊府同唐會要作及皇帝圖譜

僖宗將行禘議儀

祔興聖德明廟通爲四室　冊府五百九十三句首有先字　及是將禘唐會要十四作及是將禘祫　可依晉韋宏屋毀乃己之例

唐會要韋宏作韋泓冊府同　徵諸歷代冊府徵作推　以至二漢則可明徵劉累梁魏則近有蕭曹　按文義不明唐會要作以至兩漢之於劉累梁魏之於蕭曹冊府作以至二漢則可明徵無下二句　事非有據冊府作本非經據　足爲憲章之驗冊府足作不

詳議籩豆

開元二十二年正月制以籩豆之薦　冊府五百八十九　同唐會要十七　籩豆之薦上有云宗廟之享務在豐潔禮經沿革必本人情　每室籩豆各加十二冊府每室作每坐十作一　又今之酌獻酒爵冊府酌作配

張均韋述等建議

莫不咸在　冊府在作備　貴賤差降冊府降作等是也　寘有

折俎冊府俎作豆　豆乾而不食冊府豆作肴　且人之嗜酒冊府酒作好　同歸于古冊府古作故　及卒宗老將薦芰冊府卒作祥　庶人有魚炙之薦冊府薦作奠　太羹不致冊府致作和　三年一禘冊府一作不誤　而盤盂杯按冊府按作棬是也　薦以嘗饌沈本嘗作常是也　卒情變革人情所難丁氏子復云卒情會要作卒意

楊仲昌議

人生尙褻食　唐會要作生人尙褻食　春秋曰蘋蘩薀藻之菜　按春秋曰宜作春秋傳曰　非所詳也丁氏子復云詳會要作宜　易曰鐏酒簋貳冊府鐏作樽唐會要貳下有用缶二字冊府同　此明祭存簡易不在繁奢冊府存作在唐會要存作尙

元宗詔曰

朕承祖宗休德　冊府休作福　新果及珍羞同薦冊府同作用

元宗合用龠升一升合於古義冊府龠升作藥升是也通典

四十七作藥汁亦誤　自是帝依行焉張本帝作常云常本作帝

誤當依唐會要改正　按通典冊府亦作常

前代謁陵之禮

後漢世祖光武皇帝　張氏宗泰云以後漢以下上接自是常依

行焉今按此下乃紀諸帝謁陵雖上論薦品亦及漢以降寢室

之薦可相承言之而要自爲一事又按此條至高祖神堯云云

以下方是唐一代之事不應上冠後漢至周各條以本代之史

冠以前代之事於例爲舛或高祖神堯以前乃是議謁陵之禮

失其緣起後漢世祖以下爲集議中所引不然則於文爲衍當

删矣惜無可證姑存之以俟考　亦尊爲建陵　殿本考證梁
書武帝紀係建寧陵　武帝即大位後大同十五年亦朝於建
陵　殿本考證沈氏炳震曰按梁武帝本紀在十年且大同亦
無十五年應誤　因謂侍臣曰陵陰石虎與陵俱創二百餘年
殿本考證二百字當誤張本作與陵俱創五十餘年云本作
二百誤今按大同十年甲子上泝梁初天監元年壬午纔四十
二年梁書五帝本紀云累遷隨王府諮議參軍尋以皇后艱去
官隆昌初明帝輔政起高祖爲寧朔將軍鎮壽春服闋則順之
之卒在隆昌前也又按本紀大通十年謁建寧陵下於壬寅載
詔曰自朕違桑梓五十餘年按隆昌元年歲在甲戌下距甲子
五十年而順之之卒在隆昌前正與五十餘年合是二百爲五
十字誤考以正之

朝于獻陵

高祖神堯葬於獻陵、沈本神堯下有皇帝二字　正月乙巳張氏宗泰云唐會要二十作一日按是年正月乙巳朔　先是日宿張本作先是日宿衛云本脫衛字依唐會要補　俄而流布唐會要流作彌　步過司馬門北　按北字疑衍唐會要無有八十已上張氏宗泰云本作有誤依文義當改作年　庚子會羣臣張本庚子作庚戌云本作子乃己酉前十日誤今依上己酉改正

謁陵

十一月丙申　張氏宗泰云唐會要作十一月十日按十一月丁亥朔　以所管陵三百戸供陵寢　按唐會要云所管萬三百戸以供陵寢則上陵字宜萬字之誤　己巳謁乾陵　按以上

下謁陵日次之己巳當爲乙巳沈本作乙巳又張本作乙巳云乙本作己誤己巳不得與己亥同日今據下戊申改正　每陵取側近六鄉張氏宗泰云唐會要鄉下有百姓二字　改昭獻乾定橋五陵署爲臺張氏宗泰云本昭誤在獻上依唐會要改正

建立木主

建中元年三月禮儀使上言　按冊府禮儀使作眞卿　遍立藝主時饗之冊府作遍立藝廟主時享之日以他官攝行　按以下文薛元賞奏證之冊府是也

歸崇敬上疏

膳部郎中歸崇敬上疏　按疏下疑脫曰字唐會要十五有　重作栗主則埋桑王冊府五百九十作作桑主則埋栗主作栗主則埋

桑主　按冊府非也練在虞後無作桑主則埋栗主之禮當是作桑主則廢重作栗主則埋桑主　且殷人屢遷前八後五冊府無且字八作三　按今志作八是也　作之不時非禮也冊府非上有恐字

長慶元年李渤奏

長慶元年二月分司官庫部員外郎李渤奏　冊府五百九十一作李渤爲庫部員外郎分司東都長慶元年奏　遂於洛陽創宗廟張本依唐會要創下有立字　按冊府同　因循未廢冊府廢作發　嘗禘郊社尊無二上冊府上誤作王　伏以太微宮元皇帝三代張氏宗泰云冊府元作光唐會要同　睿宗文武孝皇帝神主張氏宗泰云冊府作睿宗聖文孝武皇帝神主唐會要同　經無明文冊府經作禮

王彥威等奏

並行饗祭之禮冊府祭作薦　然則兩都皆祭祖考禮祀並與冊府祀作必　廟既借作張氏宗泰云唐會要借作皆　天寶末兩都傾陷冊府都作京　其東都神主大歷中始於人間得之冊府大上有至字　凡建居室唐會要居作宮冊府同　今按參詳理合升祔唐會要按作謹冊府同　謹按元皇帝是追王高宗中宗睿宗是祧廟之主冊府作謹按元皇帝高宗中宗睿宗是追王祧廟之祖　其神主合藏於太廟從西第一夾室會要作合藏於從西第一夾室沈本無其神主下十三字張氏宗泰云既云不遷則與藏不合他本刪之是　伏準江都集禮張氏宗泰云唐會要準作惟冊府同冊府禮作議　若歸本室有虛神主唐會要作若歸本室則有虛主冊府同　又有德明興

聖懿祖別廟張本懿祖上有獻祖二字據下有獻祖神主宜據
補入　伏緣東都先無前件廟宇光皇帝神主冊府無件字宇
作安是也　奉迎光皇帝神主歸廟第四室唐會要歸下有別
字是也冊府同　漢魏並有瘞桑之議沈本桑下有主字唐會
要桑作主冊府同魏作議誤　今祔而不瘞如之何答曰古者
師行以遷主丁氏子復云按所問是瘞主所答是遷主所問非
所答也今按會要如之何下答曰作主依神禮無可埋漢魏瘞
藏事非允愜孝敬尊非正統廟廢而主獨存從而瘞藏爲叶情
理又問古者巡狩不載遷主今東都主又祔於廟答曰古者師
行云云此脫答問瘞主一段　按冊府答曰下云禮作練主瘞
虞主其義以桑栗代謝捨故取新夫作主以依神無可埋之理
是以禮說廟之主藏於西壁北壁之中故韋元成議瘞太上皇

惠帝之主終見非於漢代秦靖請瘞處士君亦不行於魏朝貞觀中議遷廟主亦云萬國宗饗食所從來一旦瘞藏事非允愜孝敬尊非正統廟廢而主獨存從而瘞藏謂叶情理又問古者天子巡狩必載遷主如鑾駕東幸則準此文載主而前今東都神主又祔於廟便是廟有二主如之何計一百四十七字今本脫宜據補入張氏宗泰云本誤合兩答爲一他本同中脫作主依神理無可埋漢魏瘞藏事非允愜孝敬尊非正統廟廢而主獨存從而瘞藏爲叶情理又問古者巡狩必載遷主今東都主又祔於廟答曰計五十六字　別無主廟之文沈本主作出是也冊府同　則當祔已亡之主冊府祔作補是也　王者遭時爲法唐會要遭作建　春秋之義變而正之者丁氏子復云會要作變而之正者也　咸以其言不本經據　冊府其言作意

度張本作意云本作其誤依唐會要改正

會昌五年中書門下奏

大和中太常博士議　冊府同丁氏子復云會要作太常博士王彥威議　既是宗室官居守丁氏子復云會要作李石既是宗室官居守此脫　按冊府與今本同　便望令克修東都太廟使唐會要冊府克作充是也　東都太微宮神主二十座　沈本二十座作二十六座張氏宗泰云本脫六字唐會要十六同按下云已前十二座未題神主十四座合之得二十六座與上中書門下奏之共二十六座合是十下脫六字也依以補正伏奉今月七日敕沈本七月作十月　文德皇后冊府德作穆

高宗天皇太帝冊府太作大　恭酌事理冊府恭作參是也唐會要同

段瓌等奏

稍乖前訓　張氏宗泰云唐會要稍作少　前後因循不廢者張本前後作前而丁氏子復云册府元龜作兩後　西都廟貌如故册府西作兩　按下云東都因此散亡上云西都盪與下文東都對今本不誤　舊主如有留去册府同張氏宗泰云作去誤當依唐會要作留法　又載云虞而立几筵丁氏子復云册府元龜作戴聖云　按此檀弓文唐會要作大戴亦譌　如或過時成之便是以凶干吉唐會要過作非册府同　候車駕時巡便合於所載之主者丁氏子復云册府元龜作便合所載之主也又按會要亦作便合亦譌　愚以爲廟不可修唐會要愚上有臣字

段瓌等詳議

李福等別狀又有異同　冊府別作列

薛元賞等議

大旨有三　張氏宗泰云旨當作者依唐會要改正　按冊府亦作旨不必改　必有其廟丁氏子復云冊府元龜有作存唐會要同　按以卷首建中元年禮儀使奏證之有作存是也　臣等立其三議唐會要立作取　謹按禮祭義曰張氏宗泰云禮在祭上誤當依唐會要改正冊府無禮字義作議誤　復立子豐丁氏子復云立當作歸　按冊府立作歸　則周之豐鎬

按以上文文義求之豐鎬宜作豐洛　夫子對以天無二日唐會要對作告是也　未知其爲禮者張氏宗泰云依禮文者當作也　尙飾齋車冊府尙作嘗唐會要同　是謂見饗之廟不可虛也冊府同唐會要謂作諭　斯皆親奉于上京冊府親

作新　然二室既不並居冊府室作宅沈本同　則叶通經議
者冊府同張本作則通經義者係依唐會要改正　尙爲所議
沈本議作議　臣所以言東都廟則合存冊府臣所以言作臣
以爲　其見在太微宮中六主張氏宗泰云前言神主二十六
座是六上當脫二十然下云六主神位內似上非脫俟考
鄭亞等鄭遂等議
郎與臣等別狀意同　冊府別作議　廟有必修之理主無可置
之理丁氏子復云上理字本作文　按冊府上理字作文是也
何則正經正史張氏宗泰云唐會要則上無何字　按冊府
亦無何字　則宗廟可知則廢朝之說恐非所宜廢沈本朝作
廟是丁氏子復云下則字冊府元龜作若　按唐會要作若廢
廟之說恐非所宜今本宜下有廢字疑衍　謹按詩書禮三經

及漢朝兩史沈本兩作正冊府三作二一脫禮字　請於太微宮所藏之所張本作請瘞于太微宮所藏之所云本請下無瘞字而他本刪請字依唐會要改正　按冊府請下有瘞字沈本無請字

顧德章議

太常博士顧德章議曰　冊府顧作胡又按冊府載德章所奏文多錯簡不可從此志載德章奏文義亦有訛誤處俟考　夫禮雖緣情丁氏子復云會要禮雖緣情下有事貴合道句　而設議曰冊府脫設字　徵其意不亦謬乎丁氏復云徵其意會要作徵之古意　按冊府同　猶循莫舉之典也丁氏子復云猶循冊府元龜作宜循　按會要同　謹按定開元六典冊府同或疑定字宜在開元下　便宜細大取法於周丁氏子復云細

大冊府元龜作細參　按唐會要同冊府取上仍有夫字屬下
讀　遷而立廟唐會要遷下有都字　今立廟不因遷唐會要
遷下有都字　邇後漸加構沈本邇作爾丁氏子復云會要構
上有營字　按冊府同　則大非也丁氏子復云會要大作又
按冊府同　與上都同唐會要同上有盡字冊府同　概而
論之張本作與上都同而論之脫概字　按唐會要概作詳是
與上都同句詳而論之自爲句　今或東洛復太廟丁氏子復
云會要復上有置字　按冊府復下有立字　謹按天寶三載
冊府三作二　而曰存而勿祀冊府存作嚴　以爲國之先也
丁氏子復云先冊府元龜作光　義兼取於尙幽　唐會要兼
作益冊府作兼　至如夾室儀用以序昭穆也丁氏子復云儀
冊府元龜作宜　按唐會要同

又曰君子將營宮室至更可斷章以取義也　按德章之議主於東都不應復立廟此段似他處錯簡俟考　東都既有宮室唐會要冊府東上有今字　凡以論之冊府凡作泛　而西周東漢並曰兩都丁氏子復云曰冊府元龜作列　按唐會要同　於穆清廟肅雍顯相洛邑既成以率文王之祀沈氏炳震云此句上下有闕文丁氏子復云按周頌清廟序周公既成洛邑朝諸侯率以祀文王焉此脫譌　按冊府與今本同沈說非　此詩言洛之廟也冊府脫言字洛上有豐字是　一十八年沈本一作至是　漢家通制沈本通作遺丁氏子復云遺冊府元龜作通張氏宗泰云通制他本作遺利未知有本與否　或以當虛一都之廟沈本當作空　按冊府作當　聯出征之辭沈氏炳震云聯字疑譌丁氏子復云會要聯上有既字　按冊府同

更明載主之意沇本更上有以字　因事而言沇本因上有
雖字　古人求神之所非一奉神之意無二沇本求作祀　按
冊府作求所作意奉神之意作意神之所　故廢桑主重作栗
主　按此語不明冊府作故廢重作桑主廢桑主作栗主是也
既事埋之已明其一也冊府已作以唐會要同沇本其一也
作無足疑也丁氏子復云張氏宗泰云作既事理之易明　按
當從冊府　唯鄗一邑稱築城冊府無城字是　其二十二邑
冊府作三十三邑是也唐會要同沇本不誤　豈皆宗廟先君
之主乎唐會要皆下有有字是　或於北牖之下冊府牖作墉
廟之事也　按此句有脫誤　但隨其所以瘞之丁氏子復
云冊府元龜所下有在字　按唐會要同冊府在下仍有所字
而事有所合冊府事作甯　不議廢之張氏宗泰云本不下

有識字誤依唐會要刪　時也虞主尙瘞廢主宜然　殿本考證云時也三句于上下文不屬似錯簡張氏宗泰云按此十字亦見唐會要以錯簡之說推之當在前以明其一下衍也字既事埋之以明其一時也虞主尙瘞廢主宜然　或以馬融李舟二人稱冊府舟作冉下同　可法於宣尼矣張氏宗泰云唐會要亦作可法而他本作賢似是　乖當則深張氏宗泰云唐會要則作殊　非有司之事也如有司之職但合一一據經沈本作非順時不可也他如有司之職議事事據經丁氏子復云非順時不可也會要作非有司之事也議事作便合　則頒侯明詔也唐會要侯作候　凡不修之證畧有七條沈本作僅按不可祔者有七條丁氏子復云會要作凡不修之證畧有七條按是時議修東都太廟太常博士顧德章議主不當修其言七條

後云徧考書傳並不合修此作不可衲語無着　廟主應遷一
也　按冊府主作立應作因　謹按文王遷酆立廟沈本按作
考酆作豐　古者師行以遷廟主行乎唐會要以上有必字
是違載遷之主也　按疑宜作是違載遷主之義也　寖以武
德貞觀之中唐會要寖作竊沈本作且
德章又上兩狀
合會議事　冊府合作會　一則以有都之名更合立廟　唐會
要更作便沈本同　殊不知廟不合虛沈本脫殊字　主惟載
一也沈本惟作唯丁氏子復云會要一下有時字張氏宗泰云
義本明晰而唐會要一下有時字非乃因下非云一時別立而
誤附正之　按冊府亦有時字無也字主字屬上讀　太原豈
無都號太原爾時猶廢丁氏子復云冊府元龜下太原作太廟

按冊府五百九十二亦作太原丁氏所云不知據何本　未祧之主張氏宗泰云本作如祧誤依唐會要改正　按冊府作如祧廟之主亦誤　假使候時巡丁氏子復云冊府元龜作將候時巡張氏宗泰云依冊府使上有將字　有可依憑張氏宗泰云依唐會要可當作何　按冊府沈本同　如或經史皆不據者冊府不作無　若稽古帝堯孔氏傳曰沈本云下脫闕文殿本考證曰按稽古帝堯二語下應有闕文以孔氏傳未明引且與上賢臣輔翼順考古道意無關合也丁氏子復云按冊府元龜作孔氏傳曰能順考古道此脫去五字又按會要帝堯下有舜之書曰若稽古帝舜九字能順考句亦脫　則天下守貞之儒張氏宗泰云依唐會要貞當作眞　按冊府同　神主非時不造廟寢又無虛易冊府無神主及易字　如修復以俟時

巡　唐會要十六侯作候冊府亦作候修上有議字　惟載一
主丁氏子復云會要惟載一主有則時巡三字　按冊府同
至陳泄以忠獲罪丁氏子復云會要作陳泄冶張氏宗泰云唐
會要泄下有冶字與本傳合然以葛亮去諸字之例推之此與
下晉文對闕而不增可也仍之　按冊府亦有冶字　復稱君
子丁氏子復云會要作不復稱君子　按冊府同　欲議權葺
似是無妨丁氏子復云權會要作構　按冊府同似作自　謹
上自殷周丁氏子復云冊府元龜謹下有按字張氏宗泰云唐
會要謹下有按字

制曰

制曰自古議理　冊府理作禮沈本同　必稷嗣知幾張氏宗泰
云唐會要十六必下有若字　宣宗即位張本句首有至字云

本脫至字而以宣宗即位提行依唐會要補正　竟迎太微宮

神主冊府迎作遷

　將行禘祭韋挺等十八人議

禘祫之禮至俱以功臣配享焉　按此有錯簡疑在二十六卷之末舊儀高祖之廟前　貞觀禮祫享功臣配享於廟庭通典五十作貞觀十六年有司言禮祫享功臣配享於廟庭　太常卿韋挺等一十八人議曰張氏宗泰云唐會要十三挺作縚而此志及會要自此以下俱挺縚歧出按縚乃開元時太常卿見唐會要開成五年太常禮院奏所引又新禮樂志所云製景雲九眞紫極小長壽等六曲者也在貞觀時則當作挺兩書挺有傳而縚無傳此書挺傳二十七以兼魏王泰府事由御史大夫行黃門侍郎遷太常卿按承乾之廢在十七年而傳云太宗微有廢

立之意杜正倫以漏洩禁中語左遷挺亦豫泰事太宗特原之
是在太子未廢之前也此志儀禮在十六年正與其時合是此
太常卿當作挺特考以正之　按冊府五百八十五亦作韋挺　而
不朝夕上膳於宗廟者冊府宗廟作太廟　患其禮過也冊府
作過禮　其後孝子卒禮通典作其後子孫卒禮是也冊府同
禴祀烝嘗冊府祀作祠　功臣皆不應預張本作功臣則皆
不預云本臣下脫則字不預誤作應預一本作皆不應預亦無
則字當是依文改正今據唐會要正之　故周禮六功之官張
氏宗泰云據上臣有大功之文六當爲大之誤　按冊府亦作
六功官作家　先儒皆取大烝爲祫祭通典取作以冊府同
未有將爲時享張氏宗泰云享下脫者字當依唐會要補之
敵彈坐免者不一張氏宗泰云唐會要免下有官字　按冊府

同　大則兼及功臣通典作大則兼及有功　誠謂禮不可易

通典禮作理是也

史璨等議

時議者以禮緯三年一祫　冊府無上四字　五年而再殷祭張氏宗泰云唐會要五年下有一禘二字　議交互莫能斷決冊府作兩文雖互其義畧同通典作兩議互交莫能斷決張本作文義交互云本脫文字唐會要作兩文互義英華作兩義雖互其文則一合以二書及此志之文乃是因文交二字相近混而爲一也　太學博士史璨等議曰丁氏子復云按通鑑會要文苑英華皆作史元璨　按冊府此九字在上文禮緯三年一祫上太學作太常　按禮記正義引鄭元祫禘志云通典引作列明年當禘於羣廟通典當作春唐會要冊府同　又宣公八

年禘僖公也宣公八年皆有禘丁氏子復云本作又僖公宣公八年皆有禘此譌　按語有誤宜依通典作僖公宣公八年皆有禘唐會要冊府並同　昭公十年齊歸薨至十三年喪畢當祫爲平邱之會冬公如晉　殿本考證沈氏德潛云按通典有至十四年祫十五年禘傳云有事于武宮是也三語應補入

按冊府同　則禘已後隔三年祫已後隔二年禘丁氏子復云按祫下脫一禘字　按冊府無上已字祫上有而字

睿宗喪畢

開元六年秋睿宗喪畢　通典睿宗下有皇帝二字　各自計年不相通數唐會要十三計作紀　按作計是也謂禘後三年祫祫後五年禘也

太常議曰

祫爲合食祖廟　通典爲作謂冊府五百八十九同　禘謂禘序尊卑

冊府禘序作締序是也唐會要同沈本作諦　由先君逮下之

慈通典由作申冊府唐會要並同　再爲殷祭者也張氏宗泰

云本祭下衍者字依唐會要刪　按冊府有者字　高堂所議

張本堂下有生字云本及唐會要俱脫生字據後鄭元宗高堂

生唐會要有生字補入　按冊府亦無生字　祫于太祖唐會

要祖作廟冊府作羣廟　自爾已後冊府作自禰已降　今廟

禘祫丁氏子復云本皆作今太廟　按唐會要作今太廟禘祫

是也通典同　五歲再殷之制冊府再作稱誤唐會要制作祭

年數相去丁氏子復云去會要作舛　按冊府同　祫以三

紀抵小而合沈本小作九丁氏子復云會要殺六而合　按冊

府抵作殺　數以全數丁氏子復云冊府元龜作舉以全數

按唐會要數作舉　一閏只用三十二月也　按語未明唐會要一閏上有釐如三年四字　鄭元爲祫大禘小冊府爲作謂是也沈本同　傳或謂祫小禘大丁氏子復云或冊府元龜作咸　按唐會要同　蓋象天之法相傳久矣丁氏子復云象天冊府元龜作象閏　按唐會要同　自五年八年又十一十四冊府作自五年八年歷十一十四年　尋其議文所引亦以象閏五年一禘又奚所施冊府同丁氏子復云唐會要作所引亦以象閏爲言且六歲再殷何名象閏五年一禘又奚所施　法天象閏之理大禘亦同通典禘作祗冊府沈本同　鄭元宗高堂丁氏子復云冊府元龜作高堂生通典作鄭元高堂隆　先三之法唐會要先三作先王冊府同　按此申上文先三後二之說則先三是也　存三歲五年之位丁氏子復云位冊府元

龜作序　按唐會要同　禘後去祫三十二月而遜　按三十二月宜依通典作四十二月沈本同　雖小有愈其間尚偏冊府有在小字上唐會要愈作逾　何必拘滯隔三正乎丁氏子復云正冊府元龜作年　按唐會要同冊府隔上仍有遂字蓋千里一失通儒之弊也通典里作慮是也唐會要冊府同若甲年夏禘丙年冬禘冊府冬作終丁氏子復云通典會要皆有己年夏禘辛年冬祫兩語　疎數有均唐會要有作又冊府同　義實長久通典久作矣沈本同　令更詳議唐會要作令更詳舊議此下又云太常又執前議不改中書令李林甫云云宜據補入

韋縚奏

太常卿韋縚奏曰　張氏宗泰云此乃開元時太常卿說見前

頃在四月已前禘享唐會要前作行　又申祫儀唐會要祫儀作祫祭沈本儀作議　庶合舊儀唐會要儀作章冊府作議

天寶八年敕

舊儀天寶八年　按舊儀二字衍年宜作載沈本不誤張氏宗泰云本天寶八載上衍舊儀二字上接庶合舊儀制從之下按此以下乃是於禘祫之時兼享聖祖與上議禘祫之年有殊他本刪舊儀二字以天寶八載提行當從之　下以盡虔祭之誠通典祭作恭沈本同　時享則停　按通典作則時享暫停文義較順　其常享以素饌通典作其常享無廢享以素饌宜據補入

陳京上疏

春秋之意　丁氏子復云意冊府元龜作義儒學陳京傳同　按

唐會要通典同　爲始封之祖通典爲上有廟字　而下乃立
廟通典廟上有六字　無先於太廟太祖者通典無太廟二字
冊府有　然今年十月禘饗太廟通典禘作祫　按上文所引
春秋之義正據祫祭又禘在四月祫在十月通典是也　伏以
德明興聖二皇帝曩立廟丁氏子復云冊府元龜曩下有既字
按通典唐會要同　常用饗禮通典常作嘗

顏眞卿議

並昭穆　丁氏子復云冊府元龜並下有列字　按唐會要同
儒者能方義類斟酌其中丁氏子復云張氏宗泰云與唐會要
同冊府方下有比字其作取　以受命始封之功唐會要功作
君　蹔居昭穆之位通典五十蹔作暫沈本同　此有彰國家
重本尙順之明義唐會要有下有以字　請奉二祖神主於德

明皇帝廟行禘祭之禮丁氏子復云冊府元龜奉下有遷字按唐會要同　是乃分食也張本是作斯云斯本作其誤他本作是當是據文義改今按唐會要作斯與其字近當從之　按冊府亦作斯　名實相乖唐會要相作既　深失禮意唐會要深作尤　固不可行也張氏宗泰云本行也下以貞元七年提行非今以同論合食事合之

貞元七年裴郁奏

及漢高受命無始祖　通典始下有封字冊府同　位廟享祀通典位作立冊府唐會要同沈本不誤　其高皇太祖處士君等通典作其高皇太皇處士君等唐會要同沈本不誤　於三昭三穆之內通典於作在　實所未安通典實作深　請下百僚僉議唐會要僉作會　敕旨依唐會要作敕旨依行

八年李嶸等七人議

殷則六廟契及湯與二昭二穆　張氏宗泰云唐會要兩二俱作三誤附正之　禹與二昭二穆而晉朝博士孫欽議云　按而下通典有已字　謂受太祖之後通典受下有命字是也冊府五百九十同沈本不脫　未毀主升藏於二祧者也丁氏子復云按未毀當作迭毀　按通典作迭毀上升藏于二祧者宜從之　太祖以前親盡之主也通典太上有則字　擬三代以陟之制冊府陟作降沈本不誤通典同　則太祖已下毀廟之主通典下有也字　謹按漢永光四年詔沈氏炳震云一本作漢元帝下詔　按通典冊府同　太上廟主宜瘞園張氏宗泰云本國上脫於字當依唐會要補　按通典作宜瘞北園　孝惠主遷於太祖廟　按通典主上有神字　瘞于園禘祫不及也通典

于作北　自魏晉及宋齊隋陳相承通典隋陳作陳隋唐會要同　皆立廟虛太祖之位唐會要立下有六字通典同沈本不脫　至七代君則太祖東向位通典東向位上有當字沈本作至七代君則正太祖東向位　至東晉明帝崩冊府作至東晉成帝時是也　穆帝立於京兆遷入西除　按唐會要於下有是字宜從之通典同　宣元並太祖世祖神主祔於廟　按宣元唐會要作宣光是也通典冊府同沈本不誤世祖通典作代祖　貞觀九年張氏宗泰云唐會要九年作七年誤附正之太祖依宋以來故事虛其位　按通典宋上有晉字是唐會要同沈本不脫　宏農府君乃藏于西夾室唐會要宏上有遷字文明元年高宗祔廟冊府高宗作高祖誤　始遷宣皇帝于西夾室張氏宗泰云唐會要宣下有光字似非　開元十年元

宗特立九廟冊府十年作元年　至德二載尅復後唐會要二載作三載　新作九廟通典九廟作九室　至寶應二年通典二年作三年　禮儀使顏眞卿伏奏通典伏作狀唐會要同其祏位次第及東面尊位通典面誤西　嶸伏以嘗禘郊社通典嶸上有臣字下有等字　以獻懿爲親盡之主張氏宗泰云本以在懿下唐會要無以字而他本移以于獻上從之　謂宜復先朝故事通典謂作請復作效　庶上守貞觀之首制通典首作定

柳冕等十二人議

皆爲太祖　通典祖作廟　故天子必有尊也通典故下有雖字

晉失之宋因之唐會要十二晉下有既字宋下有又字　於是有違五廟之制通典作於是有違五廟之制是也下同　此

禮之所由廢通典廢下有也字唐會要同　按禮父爲士通典

按上有謹字　葬以士丁氏子復云通典下有祭以天子句

追王太王王季唐會要追王作追尊　按唐會要此下尊王迭

用則此作王亦可　藏乎文王之廟　按文王當依唐會要作

文武通典同　則祧主親盡於下矣通典親盡作藏盡

張薦等議

昔殷周以稷卨之後所以昭穆合祭尊卑不差　冊府同丁氏子

復云通典會要皆作昔殷周以稷卨始封遂爲不遷之主其毀

廟之主皆稷卨之後云云按此脫去始封以下十六字　亦在

合食之位矣丁氏子復云冊府元龜作不在合食之位矣　及

貞觀顯慶開元所禘祫顯慶通典冊府作明慶避唐諱也唐會

要所下有述字是通典同又開元下有禮字沈本並不脫　於

郊廟無不正矣唐會要於上有位字郊廟作太廟通典同沈本不誤　甃居昭穆之列通典甃作暫　及請別置粢室冊府同按置字疑衍唐會要通典并無　允爲不可唐會要允作尤通典冊府同

裴樞議

禮之主亦猶是也　殿本考證沈氏德潛云按禮之下有闕文文獻通考引裴樞議曰禮之必立宗子者蓋爲收其族人東向之主亦猶是也應補入　按通典五十唐會要十三冊府並同無乃中一有間冊府同通典一有作有一　西位當虛通典當作常唐會要同冊府作嘗　異廟別廟通典冊府作異廟別祭是也　則祫饗事主乎合食唐會要事作何通典同　則推祥禨而無事禮云唐會要禨作祿是冊府通典同通典事下有於

字合下禮字讀云作夫屬下讀張氏宗泰云本作詳謀誤作殲
亦非　所以宗廟嚴社稷重唐會要作收族故宗廟嚴宗廟嚴
故重社稷通典冊府同　由是言也唐會要也作之通典同
是謂郊宗之祖　殿本考證云郊宗下闕通典云是謂郊宗之
上復有石室之祖應補入唐會要同　按冊府與志同亦誤
但當時議所居石室通典居作處唐會要同　未有準酌唐會
要酌作的通典冊府同　所以處之道未安唐會要之下重之
字通典同沈本不脫　謂太祖之下毀主唐會要謂下有居字
通典冊府同　考理卽心唐會要卽作印冊府亦作卽　庶乎
春秋變禮之正動也中者焉唐會要[illegible]乎春秋之祭皆中理
焉通典作庶乎春秋變之正禮動之中者焉冊府與通典同惟
下之字作也

陳京議

京前爲太常博士　唐會要京作臣　博採所疑丁氏子復云所疑會要作其議冊府元龜作所從　大抵與京議相會唐會要抵作旨會作合　夫以曾孫祔引於曾高之廟冊府同沈本引作列高作祖丁氏子復云會要夫以曾孫元孫祔列於高曾之廟此脫去文不備矣

韋武議

謂主遷彌遠　冊府同唐會要彌作禰　當以獻祖居於東嚮沈本當作常　則太祖復延於西沈本延作筵

仲子陵議

儒者安知非夏后廟數未足之時　通典后作氏　均定數者通典定作之冊府同唐會要作詳此數事　且蔡謨此議非有所

行通典唐會要冊府有作晉是也沈本不誤　則別築一室通典室作事　是亦分食冊府同唐會要分作合

柳晃上禘祫義證

所謂各殊　冊府唐會要謂作請　切磋舊狀定可否　按唐會要定下有其字是也　具事件聞奏唐會要聞奏作奏聞

陸淳奏

其月二十六日　唐會要作其月二十八日　臣尋七年百寮所議通典臣下有竊字　太祖復延於西沈本延作筵　復太祖之位位既正也　按位既二字涉下句而衍冊府無　雖立此義通典義作議是也　殊乖經意不足徵也唐會要作殊乖禮志事不足徵也通典同　庶乎亡於禮者之禮冊府同通典作庶乎合於禮者之體疑誤

陳京奏

給事中陳京　張氏宗泰云唐會要十四給事下有集賢學士由未精詳張本由作猶云本誤作由依唐會要改正　宜令百寮會議以聞唐會要會作集　恐須定向來所議之禮冊府五百一九十向作比此下仍載京奏全文

王紹等五十五人奏議

請別增兩京奉安神主　冊府兩京作兩室　修廟未成請於德明興聖廟垣內權設幕屋冊府同唐會要作修廟未成今月十五日內移獻祖主於德明興聖廟中一處安置九室數已定請於德明興聖廟東北量地之宜權設幕屋　按唐會要獻祖下亦疑脫懿祖二字　爲二室暫安神主冊府同唐會要作爲行廟奉安神主

又詔

式在明禋　唐會要作式在於明禋　莫重於禘祭冊府禘祭作

殷祭唐會要同　夙夜祗慄沈本慄作懼

太常禮院奏禘祫祝文

緣從前序親親　唐會要緣上有但字　陛下於穆宗敬宗武宗

三室祝文張本敬宗下有文宗二字云本脫文宗唐會要同據

上敬宗皇帝武宗皇帝中有文宗皇帝宜補又本武宗下作三

室而唐會要直以武宗接祝文無室數今據唐會要昭告於某

宗以下四室室上有四字改正　按冊府亦無文宗張說誤

恐須但稱嗣皇帝臣某昭告於某宗臣等同考禮經唐會要某

宗下有云以下四室勅旨令禮官同商量聞奏者臣與令博士

閔慶之修撰官朱儔檢討官王皞同考禮經

貞元十二年祫祭太廟

貞元十二年祫祭太廟　唐會要貞元作貞觀疑誤　就內庫監

領至太廟焉唐會要監下有引字

天寶六載正月詔

惠文宣太子　按沈本作惠莊惠文惠宣太子是也宜據補始與

下七太子廟之數合

太廟配饗功臣

太宗室加長孫無忌李靖杜如晦　沈氏炳震曰如晦已經配享

太宗此云加誤丁氏子復云文獻通考長孫無忌李靖杜如晦

並天寶六載正月十二日勑按如晦是加配志譌列在前沈氏

按譌

太子等廟致祭

又有元宗子靜德太子廟　按元宗子有謚者爲靖恭太子琬證

歷二年敕隱太子以下同爲七室並贈靖恭太子亦祔在此廟

見唐會要十九　按唐代又有文敬太子廟爲順宗子德宗養爲

己子貞元十五年置於常安坊有惠昭太子廟爲憲宗子在懷

眞坊見寶曆二年太常奏並詳唐會要

喪服魏徵等奏議

然舅之與姨雖爲同氣　唐會要三十七然字作原夫　係以意改

冊府五百十五入亦作然　論情度義先後實殊冊府同唐會要作

權之於母輕重相懸　舅爲母之本族姨乃外戚他族通典九十

二作舅爲母族之本姨乃外戚他姓冊府外戚作外戚族作姓

是也張氏宗泰云唐會要母作父誤　循名責實丁氏子復云

責冊府元龜作喪　按責實作喪實始與下句逐末棄本語對

張本亦依冊府改正　嫂叔之不服唐會要不服作無服　并非骨肉唐會要作并非骨肉之親　或情理未周冊府作或理有未隆　咸引兼賓無文之禮咸秩丁氏子復云引冊府元龜賓上有名字上咸字作或沈本下句咸作或亦誤　衆子婦小功張氏宗泰云依唐會要小功上當補舊服二字　按冊府亦有舅服二字　舅服緦麻冊府唐會要舅下有舊字

長孫無忌又奏

顯慶二年　唐會要二年作元年　謹按尊傍之服禮無不報逼典尊傍作旁尊是也　向止緦麻通典作向循緦麻是也　禮須改正唐會要禮作理通典同　舅服甥亦小功唐會要服作報是也　卽是己昆季爲之杖朞唐會要作卽是己之昆季爲之杖朞　請依典故唐會要句上有今字

龍朔二年所司奏

所司奏同文正卿蕭嗣業　唐會要所司作有司冊府五百八十六同

文正卿作司文正卿　據令繼母改嫁張氏宗奏云依唐會要

據上當補有司奏三字　及爲長子冊府作及父爲長子是也

旣而有勅唐會要作乃下勅曰冊府同　雖云嫡母終是繼

母丁氏子復云冊府元龜繼母作繼親　按通典八十九同

隴西郡王博乂等奏

隴西郡王博乂等奏稱　唐會要作博義等奏議曰係刪節其文

惟出母制唐會要作惟出母之制冊府同　是以今云母嫁

唐會要句下有之服二字通典今作令冊府作是以令者母嫁

之夫　按冊府夫字疑文字之誤　又云出妻之子出言其子

以著所生冊府著作別唐會要作明　嫁則言母唐會要則作

則冊府同　俱當解任並合心喪張本依唐會要改並作便

繼母爲名正據前妻之子通典正作止冊府同　今有不安

按唐會要今作令是也　皆非所生並同行路丁氏子復云唐

會要並同行路上有出之與嫁句按苟非出與嫁雖非所生何

得視同行路乎　按冊府無並同行路四字　望請凡非所生

父卒而嫁爲父後者無服丁氏子復云按生下疑脫母字　按

冊府父下有母字誤　又心喪之制惟施服屈冊府服屈作厭

降并唐會要同　不應解官　按當依唐會要作不悉解官冊

府同　而令文三年齊斬冊府齊斬作齊衰　亦入心喪之例

唐會要例作制　又有妻喪之舛通典又作交張氏宗泰云唐

會要作服　既是所生無服準例亦合解官丁氏子復云無當

作母　按冊府作母張氏宗泰云合疑爲不之誤非也　於事

終須修附通典修附作條附冊府作附入　旣與嫡母等嫁唐會要與作以冊府作與　同一條總當依唐會要作同一令條通典同　嗣業不解官唐會要不下有合字　依房仁裕等議唐會要句上有望請二字　嗣業嫡母改醮不合解官　按當依唐會要作嗣業旣非嫡母改醮不合解官

天后上表

上元元年天后上表曰至如父在爲母服止一朞　唐會要上表曰下云夫禮緣人情而立制因時事而爲範變古者未必是循舊者不足多也下接至如父在爲母服止一朞今志至如上俱脫宜據補入　慈愛特深唐會要愛作養　尊父之敬雖周張氏宗泰云唐會要周作同非

盧履冰上言

則天皇后請同父沒之服　冊府十八五百同通典則天皇后作太后　三年然始除靈冊府同唐會要然下有後字沈本然作終

有綦藪典冊府通典作有綦藪倫　庶叶通典通典作庶叶

通禮　亦合議定唐會要合作令冊府同

田再思建議

以報免懷之慈以酬罔極之恩者也　通典作以報免懷之德慰

酬罔極之恩　爰殊厭降之儀通典爰作方　昇降不一者也

通典昇作升沈本同　又改葬之服唐會要七三十服作制　鄭

云皆服緦三月冊府同張本鄭云作鄭元注云　王云從于繼

育張氏宗泰云唐會要于作子似誤　王云以哭之一日易服

之月　按一字衍唐會要無冊府作王云以哭之日爲易服之

月　行之已踰四紀通典四紀作二紀非也　將可施行冊府

將作謂　前王所是疏而爲律後王所是著而爲令通典王作主冊府同　虧純孝之心唐會要純作仁　則古之人臣見君也通典作則古臣之見君也冊府與今本同　周則侯甸男衛　周則不五十不仕　周則井邑邱甸　周則分土五等　周則冠冕衣裘　周則三老五更通典則並作制　禮云父之親子也冊府禮云作禮記云　何忍服之節制減至於周張氏宗泰云唐會要周作朞　盡慙于古張氏宗泰云唐會要慙作忘　翟輔訟舅之寃冊府輔作滂張本改作酺丁氏子復云輔當作酺　今貶舅而宗姨　按宗疑作崇

履冰又上疏

亦未有行　張氏宗泰云依唐會要有行當改行用　按冊府行下有用字通典作初亦未有行用　易代之後通典作錫氏之

後冊府同　開元五年冊府句上有臣字沈本同　按當依通
典作臣於開元五年　致有祖父母安存冊府安作尙存作在
故父在爲母服周者張氏宗泰云周作朞下履冰又上表同
按周與朞同義可不改
履冰又上奏
臣聞夫婦正而人倫之始尊卑法於陰陽　丁氏子復云冊府元
龜臣聞夫婦之道人倫之始尊卑法於天地動靜合於陰陽
按唐會要同　以一之也冊府作以理之也　准舊儀父在爲
母一周除靈　按通典冊府除俱作立　固有意於國家者矣
按冊府國家作家國是也　雖齊斬之儀不改張氏宗泰云
唐會要斬作衰　孝和雖多反正丁氏子復云冊府元龜多作
名　按唐會要多作則此多字爲名字之誤　何以垂戒於後

冊府同通典作何以垂於後戒　豈忘母子之道唐會要豈下有忍字　此並道聽途說之言況本途作塗　君子可終身之憂冊府可作有是也　豈止一二周之服哉　按冊府作豈止二周之服已哉　豈亦家戶到而爓之冊府家下有到字戶下到字作至　所云與伯叔姑姊同者冊府姊下有妹字下句同

伯叔姑姊有筵杖之制三年心喪乎　按通典有上有豈字是冊府同　將由修飾之君子喻　按禮記作將由夫修飾之君子與冊府喻作與　遂之則是無窮也　按禮記遂之作然而遂之冊府則下有禮字誤　然則何以周也　按禮記作然則何以至期也　曰至親以周斷　按禮記周作期　然則何以三年曰加重焉耳　按禮記作然則何以三年也曰加隆焉爾也　嘗之者是不知禮之所由生　按禮記句末有也字冊

府旹之作此言蓋誤分旹字為二　非徒不識禮之所由制亦恐未達孝子之通義冊府制作變孝下脫子字　又禮有無體之禮無聲之樂張氏宗泰云無聲上當有樂有二字冊府有樂有二字　政由武氏冊府作政由甯氏　此陛下之無聲之樂

按陛下下之字衍冊府沈本無上之字

元行沖奏議

而婁張杖期　通典作妻喪杖周　資於事父以事君沈本於作以丁氏子復云以當作於　罷職齊周而心喪三年冊府同通典齊周作縗周　別於華夷　按通典作別於夷狄冊府作華夷　文武周公冊府周公作周孔通典同　同所尊也通典作所同尊也　卽毋之女黨唐會要七三十　句上有又字　謹詳三者之疑唐會要疑作宜　自是百寮竟不決通典唐會要冊府

竟上俱有議字張本同

七年八月勑

格條之內　唐會要條作令冊府作格條　此有爲而爲非尊厭之義冊府作此有違尊厭之義唐會要尊作重

卿士之家行服不同

禫服六十日釋服　冊府同沈本六十日作三十日　以尊祖貴禰張氏宗泰云通典以作但　淺識者衆通典識作俗　一紊其度通典作一紊其文度冊府亦無文字　其可止乎唐會要止作正通典同冊府亦作止

蕭嵩改定五禮

二十年中書令蕭嵩與學士改修定五禮　按通典二十年作二年非也改修定五禮無定字是也張氏宗泰云唐會要二十七

上有至字改修定五禮衍定字依唐會要刪改　又議請依上
元勅通典無上字唐會要作請依上元元年　乃一依行焉
冊府唐會要作乃一切依行焉
韋縚奏
二十三年　冊府作二十二年　堂姨舅親卽未疎丁氏子復云
親卽未疎冊府元龜作親既疎末　同爨之禮不如唐會要不
如作末加冊府作不加流本同　且爲外祖小功唐會要爲作
以　姨舅儕親　按唐會要作姨舅儕類冊府儕作齊無親字
誤　請爲舅加小功五月冊府唐會要作請爲舅加至小功
先無制服之文唐會要制服作服制
崔沔建議
宜在倫序　唐會要在作存　是以內有齊斬外服皆緦麻　按

依句法衡之麻字衍　國命再移於外族矣禮亡徵兆儀或所
見張本禮亡上無矣字有此則二字儀作因無或字句末有矣
字并依唐會要改正

韋述議

敎有所從　唐會要從作存　則知尊祖也儀禮也當作矣　特
重於大宗者　按特當作持　女子出嫁殺其本家之喪　按
本家當依唐會要作本宗禮喪服云婦人必有歸宗是也　堂
舅及姨列於服紀之內唐會要列作別　庸可止乎唐會要止
作正

楊仲昌議

外皆服緦　按皆服二字當互倒　堂舅姨堂舅母並升爲袒免
唐會要堂舅姨堂舅母作堂舅堂姨舅是也　如外孫爲報服

大功唐會要如下有以字張氏宗泰云按以當作於　太常所
謂增加唐會要謂作論
手勅侍臣
朕以爲親姨舅旣服小功　冊府同通典二九十　小功下有五月二
字　則舅母於舅有三年之服服是受我而厚以服制情　按
有三年之服服下服字衍通典二九十　唐會要冊府五百八十九　俱無
堂姨舅古今未制服沈本無今字冊府作今古
裴耀卿等奏
夫外甥旣爲報服　冊府夫下有之字唐會要爲作合　此皆自
身率親冊府身作仁是也　夫以姨舅冊府作夫之姨舅唐會
要同　羣儒風議　通典二九十　作羣儒夙議冊府風作凡　天
寶六年正月出嫁母宜終服三年　按年當作載沈本正作載

正月下宜有詔制等字唐會要云元宗天寶六載正月詔天下嫁母終服三年是也

舊唐書校勘記卷十二